

عقائد و شرائع میں نظم کے بعض پہلو

فکر فراہی کی روشنی میں

مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے، لیکن اس سے بالعموم ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اسلام زندگی کے ہر معاملہ میں ہماری رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی حکم رکھتا ہے، یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس کے احکام جو تمام گوشہ ہائے حیات پر محیط ہیں ان میں باہم کوئی نظم و توازن ہے جس کی وجہ سے اس پر ایک نظام کا اطلاق ہو سکے۔ چنانچہ دین کو کچھ اس طور پر سمجھا اور پیش کیا جاتا ہے کہ وہ متفرق احکام اور مختلف قسم کی ہدایات کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے جس کا ہر جزو گویا دوسرے سے الگ ہے اور ان میں کوئی ربط و تعلق نہیں۔ ایسا خیالات اور عقائد جیسے اہم گوشہ میں بھی اسی بے ربطی کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ قیودہ توہید میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق ہمارا رویہ انہیں کچھ متفرق ہی سمجھنے کا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفات جن کی معرفت پر دین کی بنیاد ہے اور جس کے بغیر اسلام کا صحیح اور مکمل تصور قائم نہیں ہو سکتا ان میں ربط اور مناسبت معلوم کرنے کو اہمیت نہیں دی گئی تو دین و شریعت کے دیگر امور میں ربط و نظام دینے کا خیال کہاں سے آتا۔ حالانکہ ایسا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بعض کے منافی ہو گئیں اور اس کی طرف کذب، اضلال، تہذیب، بلاؤں اور انعام بغیر حق جیسی باتیں منسوب کر دی گئیں اور دین کا ہر گوشہ اس سے متاثر ہو گیا۔ چنانچہ یہ بات خارج از امکان نہیں کہ عقائد و شرائع کے متعلق جامع تصور نہ ہونے کی وجہ

لے اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: "وهذا الاسل دخل في جميع ابواب الدين. اصوله وفروعه في خلق الرب لما خلقه ورزقه واعطاه ومنعه وسائر ما يفعل به تبارك وتعالى ودخل في امره وفقهيه وجميع ما ياترديه وينهل منه ودخل في المعاد. فخذهم بحجرات ان يعذب الله جميع اهل العدل والصلاح والدين والانياء والمسلمين بالعذاب الابدي وان ينعهم جميع اهل الكذب والظلم والفساحش بالنعيم الابدي." کتاب البیوت، مکتبۃ الریاض المدینۃ المنصورہ، ص ۹۰

سے دین کے حقائق اور اس کے مقصود سے ہم کا حقہ واقف نہ ہو سکے ہوں اور اس وجہ سے ہمارے نظام حیات میں نقص رہ گیا ہو۔

اُندہ سطور میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی جو نظم قرآن کے داعی اور مبلغ بلکہ معلم کی حیثیت سے معروف ہیں اور جنہوں نے قرآن مجید میں نظم کے حوالے سے پورے دین کے نظام کو سمجھنے کی سعی جلیغ کی ہے، ان کے اس سے متعلق اشارات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ کسی چیز کے نظام کو سمجھنے کے لیے اس کے عناصر یا اجزاء میں ترتیب ترکیب کو جاننا اور ان کے مرکز جامع یا انہیں باہم مربوط اور زندہ و متحرک رکھنے والی قوت یعنی اس کی روح کو معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دین کی حد تک یہ بات سب جانتے ہیں کہ وہ عقائد و اعمال کے مجموعہ کا نام ہے۔ اگر ان دونوں کی اصل کا اعتبار کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ دین نام ہے علم کے پہلو سے ایمان باللہ اور معرفت الہی کا اور عمل کے پہلو سے اس کی بندگی اور اطاعت کا۔ اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں بلکہ ثنائی الذکر اول الذکر کی تفصیل ہے۔

لے قرآن مجید جو کہ عقائد و شرائع میں ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے اس لیے دین کے نظام کو سمجھنے کے لیے اس پر غور کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور جب قرآن مطلقاً برہم و بلاغاً ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ دین کی حکمت اور اس کے نظام کی طرف ہم ہٹائی ہوگی۔ اس ضمن میں مولانا فراہی نے سورۃ شوریٰ کی آیت (۵۲) کو بطور اصل کے پیش کیا ہے جس میں فرمایا گیا ہے: "وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اليك روحاً من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لنهدي الى صراط مستقيم." ملاحظہ ہو لائل النظام شمولاً رسائل الامام الفراهي في علوم القرآن الدائرة الحديدية بمدرسة الاصلاح سراي مير اعظم كره ^{۱۱۴۱ھ} ۱۹۹۹، المجموعۃ الاولیٰ، ص ۶۔ مولانا اصلاحی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ایمان سے حکمت مراد لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایمان، قول، عمل اور حال تینوں کا مجموعہ ہے اور یہی حقیقت حکمت کی بھی ہے۔ "حدیث قرآن" انواران فاؤنڈیشن، لاہور، ۱۳۹۹ھ، ص ۱۹۵۔ مولانا فراہی نے ایمان کو حکمت کا دوسرا نام بتایا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو حکمت قرآن، ترجمہ خالد مسعود عوالہ ششماہی علوم القرآن، علی گڑھ، جلد ۳، جنوری دسمبر ۱۳۹۸ء، قسط اول، ص ۲۰-۲۲

۲۔ اس سلسلے میں ملاحظہ ہو تفسیر سورۃ والعصر ترجمہ تفسیر نظام القرآن، دائرہ حمیدیہ، مدرسۃ الاصلاح، سرگرم اعظم گڑھ ^{۱۱۴۱ھ} ۱۹۹۹، ص ۲۴۹۔

معرفت الہی

جب فہم دین کی شرط معرفت الہی ٹھہری اور تمام اعمال کا انحصار اس پر ہوا تو یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے آپ سے آپ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں مولانا فرماتے ہیں:

”ایمان باللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی تین صفات کمال: رحمت، قدرت اور حکمت پر ایمان لانا ہے۔ ان تینوں صفات کے دائرہ میں دوسری تمام صفات جلال و صفات جمال داخل ہیں۔“

آگے فرماتے ہیں:

”جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان تین صفات کمال پر ایمان لانا ہے اس کو ایمان باللہ کے باقی ارکان کی ہدایت بھی حاصل ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے: من یؤمن باللہ یحکم قلبہ (آفاقین ۱۱)“

تمام صفات میں سے انہیں تین کو مولانا نے کیوں منتخب کیا، اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان اور دیگر تمام مخلوقات بلکہ پوری کائنات کی تخلیق اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا جاری رہنا جس کی وجہ سے ہر شے میں حیات اور نمو ہے اور ہر ایک کی پرورش و پرداخت یا ان کی منفعت کے الگ الگ ارکان ہیں سب ایک بے عیب، مکمل اور عجیب غریب حساب اور اندازہ کے مطابق معلوم ہوتے ہیں اور یہ سارا عجز العقول نظام ایک حکیم، قادر اور رحیم ہستی پر دلالت کرتا دکھائی دیتا ہے۔

لے حکمت قرآن، شورششاہی علوم القرآن، جلد ۵، جنوری، قسط چہارم، ص ۱۸۰
۲۔ ایضاً، قسط چہارم، ص ۱۸۰

۳۔ امام ابن تیمیہ نے سورۃ طہ کی ابتدائی آیات کی روشنی میں انسان کی تخلیق ہدایت اور مختلف علوم سے اس کے بہرہ ور ہونے کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کی ان تین صفات کا ذکر کیا ہے: ”وفی ذلک من بیان قدرہ و حکمتہ و رحمۃ“ کتاب النہات، ص ۱۶۵۔ ایک جگہ فرماتے ہیں: ”فقد تبین ثبوت حکمتہ من جہۃ علمہ ومن جہۃ نفسی افعالہ المتقنۃ والحکمۃ“ ایضاً ص ۲۳۶۔

چنانچہ مولانا ملاحظہ پر نگہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”لکل امر ذی حکمۃ وتدبیر ومنافع لا بد من مرید، حکیم“

قادر، رحیم۔“

اللہ تعالیٰ کا قادر و رحیم ہونا تو بالکل واضح ہے لیکن موجودات اور ان کے امور کے اندر اس کی حکمت کا ہونا ایک مخفی امر ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام سے ظاہر ہے۔ یہاں اس پر بحث مقصود نہیں ہے، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ بغیر حکمت کے کوئی نظام قائم ہو سکتا ہے اور نہ باقی رہ سکتا ہے۔ نظام عالم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر کرتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں کہ:

”کائنات فطرت کی ہر شے ایک اندازہ کے مطابق اور توازن کے ساتھ برقرار

ہے۔ پھر نفع و آرام کے مقصد سے ان میں توازن بھی ہے اور ان میں توازن کا پایا جانا

ایک ذات حکیم پر دلیل ہے۔“

نیز فرماتے ہیں کہ:

”ثم هذا الحکمة راجعة الی توحد العالَمِ منظم بعضها ببعض۔“

یہ تینوں صفات کمال۔ رحمت، قدرت اور حکمت۔ جو نظام ہر الگ الگ معلوم ہوتی ہیں

لے بیون القائد، دائرہ جدید، درستہ الاصلاح، سرائے میر، اعظم گڑھ، ۱۳۹۵ھ، ص ۲۹

۲۔ ایضاً، ص ۳۰

۳۔ ایضاً، ص ۲۹۔ اس کی تفصیل ایک جگہ اس طرح کی ہے: ”حکمت کی تعمیر اس اساس پر ہوتی ہے کہ ہستی کے مختلف اجزاء کے درمیان موافقت کی نوعیت معلوم ہو۔ یہ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کے نظام کو نہ سمجھا جائے اور یہ نظام اسی وقت تک میں آتا ہے جب یہ حقیقت روشن ہو جائے کہ اس کے تمام اجزاء ایک ہی نظام کے اجزاء ہیں۔ اس بات کو انہوں نے ایک جملہ کی صورت سے واضح کیا ہے کہ آپ ایک جملہ کے ہر جزو کا موقع و محل اور تمام اجزاء کی باہمی نسبت جاننے بغیر جملہ کے معنی نہیں سمجھ سکتے۔“ لفظ ہو حکمت قرآن شمشاہی علوم قرآن جلد ۵، جولائی، دسمبر ۱۳۹۵ھ، قسط سوم، ص ۱۵۔

مولانا کی نظر میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اُن کا کہنا ہے کہ حکمت قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے اور اس کی بنیاد رحمت ہے۔ اس کی توضیح مزید ایک جگہ ان الفاظ میں ہے :

”باری تعالیٰ کی پہچان کے لیے صرف اس کی صفات قدرت و صفت پر انحصار کیا جائے تو یہ شرک کی نفی تو کر دیتی ہے اور مزید غور و فکر پر ابھارتی ہے لیکن آدمی جب صفات ربوبیت و رحمت کا ادراک نہیں کرتا وہ دین تک نہیں پہنچ پاتا کیوں کہ یہ وہ صفات ہیں (یعنی رحمت اور اس سے متعلق صفات) جو غایت کی حیثیت رکھتی ہیں اور صفات حکمت و قدرت انہیں کی خاطر ہیں۔“

یہی وجہ ہے کہ ”رحمت“ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی غالب صفت بتایا ہے ”و رحمتی وسعت کل شیء“ یعنی اس کی رحمت ہر چیز پر مقدم ہے اور بنیادی طور پر سب کے لیے عام ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی یہ صفت اتنی محبوب ہے کہ اسے اپنے نام کے بدلے کے طور پر استعمال کیا اور اسے اپنے اوپر خود ہی لازم ٹھہرایا ”کتب ربکم علی نفسہ الرحمة“ جب یہ ہے تو دیگر تمام صفات اسی کو شامل ہونی چاہئیں۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں :

”رحمت کاملہ ہی غنا و تمام ہے اور اسی کا نام قدرت کاملہ ہے۔ چنانچہ رحمت

وہ صفت ہے جو قدرت و حکمت اور خلق و عدل سب کو اپنے دائرہ میں لیے ہوئے ہے اور جملہ صفات کامرکز ہے۔ باری تعالیٰ کو رحمن کہو یا اللہ دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا

اور یہ جو رحمت کے مقابل اللہ تعالیٰ کے غضب اور انتقام کی صفات آتی ہیں تو انہیں بھی مولانا نے رحمت ہی پر مبنی ٹھہرایا ہے اور اس کو دو پہلوؤں سے ثابت کیا ہے : ایک تو خود رحمت ہی کی صفات

لے عیون العقائد، ص ۳۶

لے حکمت قرآن اقطب چہارم، ص ۱۹-۲۰۔ اس بات پر یہ آیت دلیل ہو سکتی ہے ”مَا يَفْقَهُ الْإِنْسَانُ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مِثْلَ لَهَا وَمَا يَشْكُرُ فَلَامُ مَرِئِلَ لَهُ مِنْ تَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ (نظر)

لے سورہ اعراف - ۱۵۶

لے ملاحظہ ہو عیون العقائد، ص ۲۳

لے سورہ انفاس - ۵

لے عیون العقائد، ص ۳۶

و صیانت اور اس کے نفاذ میں موانع کو دور کرنے کے لیے جیسا کہ ہم فطری طور پر کسی کے اوپر ظلم ہوتے دیکھ کر غیظ و غضب میں آجاتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی کی وجہ سے اس کی مدافعت کے لیے اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور وہ سراپہ ملویہ ہے کہ ”غضب“ کا تعلق غیرت سے ہے اور غیرت عزت کی سرشت میں پائی جاتی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ جو شے دل کو جس قدر عزیز ہوتی ہے اسی کے لیے اسی درجہ کا جذبہ غیرت و حمیت بھر کتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو حق محض و عزیز و محبوب ہے اس وجہ سے کہ اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اس لیے جو لوگ حق کو پامال کرتے ہیں ان پر اس کا قہر و غضب بھر کتا ہے۔ اس حقیقت کو مولانا نے فطرت انسانی میں اس کے وجود سے ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں :

”فعلیہ من فطرنا انما نصب علی من یبطل العدل و یکذب بالحق

و یتکلم بالحرمات و یحکم بالارامل و الیتامی“ لے

نیز فرماتے ہیں کہ :

”جو شے تم کو عزیز و محبوب ہوگی کیا تم اس کی تحقیر و ابانت چپ چاپ برداشت

لے عیون العقائد، ص ۴۵ لے تفسیر سورہ والعصر ترجمہ تفسیر نظام القرآن، ص ۲۵۶

لے ”حق“ اسم ذات ہے اور یہ اسم صفت اور فعل ہر اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ مولانا نے سورہ والعصر کی تفسیر میں حق کے بنیادی معنی اور اس سے نکلے ہوئے مفہام کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کے ایک خاص معنی کی تشریح کرتے

ہوئے لکھتے ہیں : ”حق کے خاص معنی کو اسات و ہمدردی کے ہیں۔ اس کے لیے دوسرا معروف لفظ ”مرحمت“ ہے۔ اس مفہوم کی ثابت کرنے کے لیے انھوں نے کلام عرب سے شواہد پیش کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اس سورہ

میں ”و ذوا صر بالحق“ بالکل اسی طرح آیا ہے جیسے سورہ بلدہ ۱۱۱ میں ”و ذوا صر بالرحمة“ تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر سورہ والعصر ترجمہ تفسیر نظام القرآن، ص ۲۵۵-۲۵۶ نیز ص ۳۵۴-۳۶۲

لے مولانا فرماتے ہیں کہ حق سے مراد حکمت و عدل ہے ترجمہ تفسیر ص ۳۵۸۔ حکمت اور عدل بظاہر دو الگ الگ چیزیں معلوم ہوتی ہیں لیکن حکمت عدل کے اندر پھنسائی ہوئی ہے کیونکہ حکمت نام ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والی قوت کا۔

ملاحظہ ہو ”الحکمد والحکمة“ مفردات القرآن للفرہانی، تحقیق ڈاکٹر محمد اجمل۔

لے عیون العقائد، ص ۴۵

لے تفسیر سورہ والعصر ص ۳۵۶

کر لو گے۔ اس کی حمایت کے لیے تمہاری غیر ضروری جوش میں آنے کی۔

غضب اور انتقام ایسی چیز نہیں جو شروع سے ہو۔ اس کے برعکس رحمت آغاز سے انجام تک ہے۔ غضب انتقام کا ظہور خلافت حق اعمال کے بعد عدل اور قسط کی ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں مولانا فرماتے ہیں: فالرحمة السابقة لا تزاحم معها واما بعد الأعمال فتزاحمها الضرورة العدل والقسط فان الله تعالى هو الحق ولذلك يظل الباطل ويحق الحق ولا يحكم الا بالقسط یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام کا ذکر اپنے کلمہ اپنے امر اور اپنی سنت کے خلاف انسانی اعمال و افعال کے ضمن میں انجام کار کے طور پر کرتا ہے کیونکہ یہی تقاضائے عدل ہے اور اس سے حق کا قیام ہے۔ اگر کوئی شخص حق کے خلاف باطل کے ذریعہ جدال سے اس کے انتقام کو دعوت دیتا ہے تو لازم ہے کہ اس کے اوپر کلمہ حق یا امر الہی بتقاضائے عدل و قسط نافذ ہو جیسا کہ فرمایا: "وَجَادِلْهُ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضَ بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ ذَٰلِكَ حَقَّتْ جَهَنَّمَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَاهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ ذَا دُيُوطٍ ۚ بَاطِلُ ذَٰلِكَ كَلِمَاتٍ ۚ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى الْبَاطِلِ ۚ" اور ایسے ہی پوری ہو چکی ہے تیرے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یہ روزخ میں جانے والے لوگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے غضب کی نفی و حقیقت اس کی رحمت کی نفی ہے یہ۔

رسالت اور معاد

جس طرح حقیقت توحید تک پہنچنے کے لیے مولانا نے اللہ تعالیٰ کی تین صفات پر ایمان لگانے کی بات کہی اسی طرح رسالت اور معاد پر ایمان لانے کے لیے بھی انہوں نے انہیں تین صفات الہی کا ذکر کیا اور رسالت اور معاد پر ایمان لانے کو ایمان باللہ کا لازمی نتیجہ قرار دیا جیسا کہ فرماتے ہیں: "رسالت اور معاد پر ایمان لانا ایک ایسے خدا پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ ہے

س تفسیر سورہ العصر ص ۳۵۶ کے عیون العقائد ص ۶۴ کے ایضاً ص ۶۴

کے سورہ یونس ص ۶۰۵ کے عیون العقائد ص ۶۵

جس کو واحد ہر بان اور قادر و حکیم مانا گیا ہے۔

اور معاد پر ایمان لانے کا مطلب ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

"الایمان بالمعاد هو ایمان بصفة العدل والحكمة والرحمة

والربوبية والقدرۃ الكاملة لله تعالى" ۱

اور معاد کے انکار کا مطلب یہ بتایا کہ یہ خدا اور اس کی صفات کا انکار ہے اور چونکہ ایمان بالآخرہ پر دین و شریعت کی اساس ہے اس لیے اس کا انکار خدا اور اس کے رسول کا انکار ہے ۲

مولانا نے رسالت کو معاد پر مبنی ٹھہرایا ہے، اس اعتبار سے کہ پیغمبر بشر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ان کا بشیر اور نذیر ہونا عبارت ہے معاد کی خبر دینے سے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے معاد کو اپنی تعلیم کی اساس بنایا ہے اور ابتداء روحی میں زیادہ تر اسی کی طرف دعوت دی ہے اور توحید و معاد دونوں کی تعلیم کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں دونوں کا ذکر اکثر ساتھ ساتھ آتا ہے ۳۔ یہی نبوت تو یہ انہیں دونوں کی تعلیم کے لیے ہے بلکہ نبی کی تعلیم توحید اور جزاء سے شروع ہی ہوتی ہے چنانچہ انبیاء علیہم السلام ابتداء امر میں اپنی نبوت کو نہیں ثابت کرتے بلکہ توحید اور معاد کو ثابت کرتے ہیں ۴ اور ان کا ایسا کرنا خود ان کی اپنی نبوت کا اثبات ہوتا ہے۔

رسالت، توحید اور معاد کے بیچ میں واقع ہے۔ توحید کی طرف پیغمبر کی دعوت کا مطلب خدا کی رحمت کی طرف لے جانا ہے اور عذاب آخرت سے اس کے ڈرانے کا مقصد خدا کے غضب اور انتقام سے بچانا ہے۔ دنیا میں بھی جب تک پیغمبر اپنی قوم کے اندر رہتا ہے اس پر عذاب نہیں آتا اور قوم امان میں رہتی ہے ۵ "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم" اس سلسلہ میں مولانا لکھتے ہیں:

۱۔ تفسیر سورہ ذاریات ترجمہ تفسیر نظام القرآن ص ۱۴۳-۱۴۴ کے عیون العقائد ص ۱۹۱

۲۔ ایضاً ص ۱۹۱ کے ایضاً ص ۱۹۲ کے ایضاً ص ۱۹۲

سورہ انفاس میں تینوں کے مضامین ساتھ ساتھ بیان ہوئے ہیں اور باہم دگر پیوستہ ہیں۔ اس سلسلہ میں مولانا لکھتے ہیں کہ "هذه الامور أمر واحد" تفسیری حواشی، سورہ انفاس۔

۳۔ تفسیر حواشی سورہ انفاس کے عیون العقائد ص ۱۲۵ کے ایضاً ص ۱۶۹ کے انفال ص ۲۳

”جب تک رسول قوم کے اندر رہتا ہے وہ قوم کے لیے سہارا رہتا ہے۔ اس لیے
خدا کا قہر و غضب اس وقت تک نمودار نہیں ہوتا۔“

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کی بعثت اور اس کا وجود سر تا پا رحمت ہے۔ ”وما ارسلناک الا
رحمة للعالمین“۔ یہی بات مواد کے متعلق بھی مولانا نے فرمائی کہ ”اس کی غایت رحمت ہے۔“
کیونکہ قیامت کا واقع ہونا صالحین پر رحمت کے مقصد سے ہے۔ عیسٰی و مہرین پر عذاب کا معاملہ تو یہ ظلوین
کی طرف سے انتقام کا تقاضا ہے۔ یعنی یہ ظلوین کا حق ہے کہ ان کی طرف سے انتقام لیا جائے اور
یہی عدل قسط ہے، کیونکہ نیکو کاروں اور مجرموں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرنا انصاف نہیں اور
خلاف حق و عدل ہے۔ ”اَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ“ مواد کے تحت
اور عدل و قسط ہونے پر مولانا نے قرآن مجید سے یہ آیات بطور دلیل پیش کی ہیں:

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰی نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ لِيَجْزِيَكُمْ اِلٰی يَوْمِ
الْقِيَامَةِ ۝
اِنَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُ
لِيَجْزِيَكَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت واجب
کر رکھی ہے، وہ تم کو ضرور لے جائے گا جمع
کر کے قیامت کے دن کی طرف۔
جیسے شک وہی خلق کا آغاز کرتا ہے پھر
وہی اس کا اعادہ کرے گا تاکہ جو لوگ

۱۔ تفسیر سورہ کافرون، ترجمہ تفسیر ص ۴۷۲

۲۔ تفسیری حواشی سورہ النعام۔ ایک جگہ مولانا فرماتے ہیں ”جرا کوئی ظلم اور نا انصافی نہیں ہے۔ یہ بھی ظہور رحمت کی
کا ایک حصہ ہے۔ بلکہ اس سے جو رحمت ظہور میں آتی ہے وہ بالکل کامل ہوتی ہے۔ پس جو اس کی اصل بنیاد بھی رحمت
ہی ہے اور اس کے نتائج ثمرات بھی رحمت ہیں، تفسیر سورہ التین، ترجمہ تفسیر ص ۳۲۸۔ چنانچہ قرآن مجید میں جس
طرح خدا کی صفت قدرت کے ساتھ مواد کا ذکر آتا ہے جیسا کہ فرمایا ”فَسَيُخَوِّنُ الَّذِيْ يَبْدُوْهُ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ
وَالَّذِيْ يَخْتَرُوْنَ“ (یس ۸۳) اسی طرح انکار رحمت کے بیان کے ساتھ قیامت کا ذکر آتا ہے جیسا کہ فرمایا

”وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تَوْعَدُوْنَ“ (ذاریات ۲۲) ۳۔ عیون العقائد، ص ۱۹۲

۴۔ عیون العقائد، ص ۱۹۳ ۵۔ سورہ قلم ۳۵-۳۶ ۶۔ النعام ۱۲

الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ
حَمِيْمٍ وَعَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝
كَانُوا يَكْفُرُوْنَ ۝

ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو عدل
کے ساتھ بدلہ دے۔ اور جنہوں نے کفر کیا
ان کے لیے ان کے کفر کی پاداش میں کھلنا
پانی اور دردناک عذاب ہے۔

اور رسالت کا عدل و قسط ہونا شہادت اور اتمام حجت کے لحاظ سے ہے۔ کیونکہ پیغمبر اپنے رب
کی طرف سے جو کچھ جانتا، دیکھتا اور سنتا ہے اسے بے کم و کاست اپنی قوم تک پہنچا دیتا ہے۔ اس طرح
وہ امر معلوم و مشہور کی شہادت دیتا ہے۔ گویا پیغام رسالت کے پہنچانے کا جو فرض اس پر حق واجب
کی طرح قائم تھا اس نے اسے ادا کر دیا۔ دوسرے اس کے علم اور مشاہدہ سے جو بات اس پر واضح
اور بین ہوتی ہے اس کی شہادت دلائل و براہین اور اپنے عمل سے ہے کہ اس کی تصدیق کرتا ہے
جس سے اس کی قوم پر رحمت قائم ہوتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر کو شہید کہا گیا ہے، اور اہل ایمان کو بھی
شہادت کا حکم ہوا جیسا کہ فرمایا:

يَكُوْنُوْنَ اَشْهَادًا عَلٰی النَّاسِ وَيَكُوْنُ
الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝
يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا
قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ ۝

تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر
گواہ ہوں۔
اے ایمان والو! حق کی شہادت لینے
والے بنو اللہ کے لیے اس کی گواہی
دیتے ہوئے۔

كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ
لِلّٰهِ ۝

حق پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی
شہادت ہوئے۔

جس طرح انفس و افاق کی شہادت توحید اور مواد پر ہے اسی طرح پیغمبر کی شہادت بھی دونوں پر
ہے۔ شہادت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے۔ یہ شہادت خود اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے متعلق یہ

۱۔ یونس ۳۔ ۲۔ تعبیل کے لحاظ ہو مولانا فرمائی کی ضعیف مقررات القرآن میں لفظ ”شہید“ تحقیق ذکر اللہ عزوجل
کے سورہ بقرہ ۱۴۲، ۳۔ سورہ بقرہ ۸، ۴۔ سورہ نساء ۱۳۵

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 الْيَوْمَ يَكْفِي عَمَّا تَتْلُونَ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اللہ کی گواہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتے اور اہل علم بھی اس کے گواہ ہیں وہ حق و عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ کوئی معبود نہیں سوا اس کے جو غالب اور حکمت والا ہے۔

اور اپنے قائم بالقسط ہونے کو اپنی صفت عزیز و حکیم سے متعلق کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدل ربوبیت کے اوصاف کا مرکز ہے۔ جب ربوبیت معاد اور پورے نظام کائنات کا محور عدل ہے تو لازم ہے کہ پیغمبر بھی عدل کی شاہراہ (صراط مستقیم) پر قائم ہوں اور یہی ان کا دین خالص اور دین قیم ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا :

قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِتْيَافِي إِلَى صَوَابٍ
 مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَامَةً أَبْرَأَعِي
 حَنِيفًا

کہ دو میرے رب نے میری رہنمائی ایک سیدھے راستے کی طرف کر دی ہے۔ دین صحیح امت براہیم کی طرف جو کیونگے۔

چنانچہ مولانا فرماتے ہیں کہ دین کے نظام کی بنیاد عدل ہے۔ اسی بات کو امام ابن تیمیہ نے دو ٹوک انداز میں اس طرح کہا ہے :

لے العمران ۱۸۔ لے اس سلسلہ میں مولانا فرماتے ہیں : واعلم أن العدل كما أنه محور لتفاصيل أفعال العبودية فكذلك هو محور لتفاصيل أوصاف الربوبية... ولولا العدل لتزاحمت بعضها بعضا وهكذا فيها خلق وانما بقا كل ذلك بالعدل، تفسيري حواشي سورة فاتحة۔ لے مولانا فرماتے ہیں کہ قرآن مستقیم ہی دین قیم اور دین خالص ہے جو بندہ کو اس کے رب تک پہنچاتا ہے، تفسیری حواشی سورة فاتحة۔ اور وہ راستہ شریعت کا راستہ ہے، تفسیر سورة الفاتحة، مطبعة اصلاح، برائے میرزا عظیم گلہ ۱۳۵۵ھ، ج ۶ ص ۶۶۔ اس لفظ کے وسیع معنی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اسلام، دین فطرت، توحید اور صراط مستقیم ایک ہی شے کی مختلف تعبیریں ہیں۔ تفسیری حواشی سورة الفاتحة۔ لے سورة انعام ۱۶۱۔ لے حکمت قرآن قسط چہارم، ص ۲۱

والمقصود هنا أن ما جاء به الرسول يدل عليه الصبح والعقل وهو حق في نفسه كالحكم الذي يحكم به فانه يحكم بالعدل وهو الشرع فالعدل هو الشرع، والشرع هو العدل ولهذا يا مرتبيه أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله. والذي أنزل الله هو القسط، والقسط هو الذي أنزل الله

شریعت جس طرح عدل پر مبنی ہے اسی طرح رحمت پر بھی ہے، بلکہ عدل جیسا کہ پہلے گذرا اور رحمت کے اندر ہے کیونکہ عدل ایفاء حق کا نام ہے اور رحمت ایفاء حق سے بڑھ کر ہے۔ رہا شریعت کا مبنی بر حکمت ہونا تو یہ دو پہلوؤں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ شریعت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور حکم جب خدا کی طرف سے ہو تو ممکن نہیں کہ وہ خالی از حکمت ہو، کیونکہ دونوں کی اصل ایک ہے چنانچہ حکمت ہی کی طرح حکم کا اطلاق بھی ایسے قول پر ہوتا ہے جو علم کے مطابق حق اور واضح فیصلہ پر مشتمل ہو۔ جیسا کہ ارشاد ہوا "وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعُرْفًا وَلَكِنْ أَتَيْتُمْ أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ" (میت العلم ما لك من الله من وحي ولا وافي) اور اس لیے ہم نے اتاری ہے یہ کتاب ایک قول فیصل کی حیثیت سے عربی زبان میں۔ اور اگر تم اس علم کے آجانے کے بعد پہلے ان کی خواہشوں کے موافق تو نہ تمہارا کوئی اللہ کے مقابلہ نگار نہ بچانے والا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ شریعت سے اللہ تعالیٰ کا مقصود بندوں کی خیر و صلاح ہے اور حکمت کے اندر خیر و صلاح کا ہونا ضروری ہے، چنانچہ مولانا فرماتے ہیں کہ "واما الصلاح فهو عبارة عن اثر الحكمة والعلم في تيسير العمل الصالح" اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شریعت اپنی اصل اور اپنے اثر دونوں کے لحاظ سے حکمت ہے جس کی غایت رحمت ہے۔

رحمت تمام

انسان کو صفات الہی کا مظہر اتم کہا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے اندر ایسے اوصاف رکھتا ہے جو خدا کی صفات کا عکس معلوم ہوتے ہیں۔ اسے علم، قدرت، حیات اور دوسری بہت سی نعمتیں ملی ہیں۔ لے کتاب الجنات، ص ۱۴۶۔ لے تفسیری حواشی سورة نمل۔ لے سورة رعد ۴، دیکھیے مفردات القرآن میں "الحکم والحکمة" لے ایضاً "الحکم والحکمة والصالح"۔

اس کے اندر رحم دلی اور غصہ ہے اور وہ فطری طور پر عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے۔ یہ تمام خصوصیات جو اس میں ہیں اس زمین پر کسی نظام کو چلانے کے مقصد سے معلوم ہوتی ہیں چنانچہ انہیں اوصاف کی بنا پر وہ اپنے محو و داد و مختصر دائرہ کے اندر زندگی کا ایک نظام قائم کرتا ہے۔ لیکن یہ نظام اسی وقت صحیح اور مکمل ہو سکتا ہے اور نظام کائنات سے اس کی مطابقت ہو سکتی ہے جب وہ اپنے اوصاف کو اپنے خالق کے اوصاف کے موافق بنائے ورنہ جس منصب پر اسے فائز کیا گیا ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا کیے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنا اس مخلوق کو درجہ کمال تک پہنچائے تاکہ جس طرح وہ پورے عالم کے نظام کو چلاتا ہے اسی کے موافق اس کا بندہ اس زمینی نظام کو چلائے۔ انسان کی خلقت سے لے کر زمین و آسمان تک کا سارا اہتمام اسی بات کی شہادت ہے۔ یہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم احسان اور سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس سلسلہ میں مولانا فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ وہ تخلیق کسے۔ پھر رحمت کی تکمیل کے لیے اس نے نعمت کی تکمیل کی۔ رحمت کی تکمیل ہی کی خاطر یہ ضروری ہوا کہ وہ ایسی مخلوق پیدا کرے جو اس بات کی اہلیت رکھتی ہو کہ اس پر نعمت تمام کی جائے۔“ لے

آگے لکھتے ہیں:

”انسان پر نعمت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اختیار اور اعلیٰ مراتب کے لیے رغبت کی صفات رکھیں۔ یہیں سے اس کے اندر شرک و لوی اور خواہشات نفسانی کے در آنے کی راہ ملی۔۔۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو نعمت کی تکمیل نہ ہوتی اور اگر بندے گناہ نہ کرتے تو رحمت کی وسعت میں کسر نہ جاتی۔ لہذا انسان کو جو اختیار ملا ہے اس نے اس کو اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کا اہل بنایا ہے۔“ لے

نیز فرماتے ہیں کہ:

”چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے

لے حکمت قرآن، قسط چہارم، ص ۱۵۔ لے ایضاً ص ۱۱۵ اس سلسلہ میں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر سورہ والتین، ص ۳۲۸ - ۳۳۰

اس وجہ سے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو ایک آزاد اور با اختیار مخلوق کے شایان شان ہے، یعنی اس سے اطاعت و بندگی کا عہد لیا۔ اس کو مجبور و محکوم نہیں بنایا۔ لیکن انسان اپنی ابتداء و آفرینش کے اس عہد کو بھولی جایا کرتا ہے، جیسا کہ حضرت آدمؑ کے ساتھ ہوا اس لیے کہ اسے توبہ کے کلمات سکھانے اور اس عہد کو یاد دلانے رہنے کے لیے انتہائے رحمت اور دوستی و محبت کے تقاضے سے انبیاء و رسل کتاب و شریعت کے ساتھ مبعوث کیے گئے تاکہ اسے جس درجہ کمال (یعنی قربت الہی جس سے وہ دور ہوا) تک پہنچانا مقصود ہے وہ پورا ہو اور اس پر نعمت الہی کی تکمیل و تتمیم ہو، جیسا کہ مولانا فرماتے ہیں:

”یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے خلق کا آغاز بھی رحمت سے کیا اور اختتام بھی اسی پر رکھا۔ چنانچہ انسان کو نعمتوں سے سرفراز کیا اور اس پر رحمت کی تکمیل کی۔ اس فرض کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے اور انسانوں کی تربیت کی اور درجہ بدرجہ انہیں اوپر اٹھایا یہاں تک خاتم الرسل نبی امی حامل علم لدنی مسم کمال انسانی رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انہیں درجہ کمال تک پہنچا دیا۔“ لے

رحمت اور شریعت

جس طرح انسان کی زندگی اور نشو و نما اور اس کے قوائے جسمانی کے تقویہ و تقویہ کے لیے عالم اسفل میں اسباب مہیا ہیں اسی طرح اس کے قوائے روحانی کی تربیت اور تغذیہ و تقویہ کے لیے عالم روحانی سے سامان آتے ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت یحییٰؑ کی بیان کردہ ایک خوبصورت تشبیل مولانا نے نقل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ”آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے نسخے نکلتی ہے۔ یعنی اس کے امر و حکم سے زندگی پاتا ہے، پس تمہاری زندگی اس کی شریعت کی پابندی میں ہے۔“ اس کی وضاحت دوسری جگہ اس طرح کی ہے:

”اللہ تعالیٰ نے شریعت کو عالین کے لیے رحمت بنایا ہے اور اس میں ان کی زندگی اور ترقی رکھ دی ہے۔ چنانچہ یہ بہترین نعمت اور بہترین رزق ہے۔“ لے

لے تفسیر سورہ والتین، ص ۳۲۹۔ لے عیون العقائد، ص ۱۱۳ - ۱۱۴۔ لے معنی باب ۴: ۱۔ لے ترجمہ تفسیر سورہ فاتحہ، ص ۸۶۔ لے عیون العقائد، ص ۱۱۴۔

شریعت کے رحمت ہونے پر اس آیت سے استدلال کیا ہے:

قال یا قوم أرأیتم إن
كنت علی بینة من ربی
وأتانی منه رحمة
فمن یصر فی من الله
ان عصيته - فما تزدونی
غیر تخیر" یہ

اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو! بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی رحمت سے مجھے نوازا ہے تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ تم تو میری بربادی میں اضافہ ہی کرو گے۔

اور ان کے بہترین رزق ہونے پر اس آیت سے:

قال یا قوم أرأیتم
إن كنت علی بینة من
ربی ورزقی منه
رزقاً حسناً و ما
أرید أن أخالفکم
الی ما أخاکم عنہ" یہ

اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو! بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے بہترین رزق دیا ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ خود ہی کرنے لگوں جس سے تمہیں الٹی ماخفا کر عنہ" یہ

ایک جگہ فرماتے ہیں کہ:

"قرآن مجید اور کتب مقدسہ میں بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا دار و مدار تمام تر رحمت اور مہاساقت پر ہے جو کہ تخلیق کی بنیاد ہے"۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نام اللہ اور رحم و رحمت سے ہمیں واقف کرایا اور سورہ الحمد سے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔

خلاصہ بحث اور مطالب عالیہ

اوپر کی ساری بحث یعنی اللہ تعالیٰ کی تینوں صفات کاملہ اور ان سے عقیدہ و شریعت

لے سورہ ہود ۶۳، اس سورہ کی آیات ۱۷ اور ۲۸ میں بھی شریعت کو رحمت کہا گیا ہے۔

لے سورہ ہود ۸۸ - لے عیون القادر ص ۱۱۰ - لے ایضاً ص ۱۱۱

کے تعلق نیز رحمت کے اصل الاصول اور عدل کے ان سب کے محور ہونے کو اگر چند لفظوں میں سمیٹا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ انسان کے اخلاق و اعمال پر ان کا کیا ترتیب ہے، تو بات مولانا ہادی کے بیان کے مطابق کچھ یوں ہوگی:

"عقیدہ الوہیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی صفت عزت و حکمت پر ہے (لا اِلهَ اِلاَّ هوَ العزیزُ الحکیمُ)۔ صفت عزت کے ساتھ وحدانیت کا لزوم ہے اور صفت حکمت کے ساتھ انصاف اور یوم جزا کا۔ حکمت کا تقاضا ہے کہ مخلوق کو ہمت ملے اور فوڑا ان کی گرفت نہ ہو۔ اس طرح دیکھئے تو حکمت کی اساس رحمت ہے، کیونکہ حکمت ایسے عمل کو کہتے ہیں جو نیک انجام ہو یا جس میں خیر مقصود ہو۔

چونکہ اللہ تعالیٰ ہر ضرورت سے بے نیاز ہے اس لیے اس نے مخلوق کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ ان پر رحم کرے۔ اسی رحمت کے پہلو سے حکمت کا لازمی تقاضا مواد ہے اور اسی کے تحت اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف انبیاء و رسول اور داعی بھیجے۔

رحمت جس طرح "حکمت" کی اساس ہے اسی طرح صفت عزت کی بھی ہے کیونکہ شر اور ظلم کے لیے طاقت کا استعمال عزت کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس طرف اشارے کیے گئے ہیں۔ بندہ میں مرحمت کے دھت کا ہونا اس کے شکر کو مستلزم ہے جو منعم کی حق ادائی ہے۔ چنانچہ شکر

بندہ کا پہلا فرض ہے، اور شکر ہی کے لحاظ سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ سب سے اعلیٰ نعمت یعنی حکمت اسے عطا کی جاتی ہے۔ رحمت، شکر اور حکمت میں مناسبت کی وجہ سے جیسا کہ ابھی واضح ہوا حکمت

صرف رحم دل انسانوں کے لیے خاص ہے۔ اس لحاظ سے رحمت اصل الاصول ہے۔ رب کی صفات کی بھی اصل اصل یہی ہے اور بندہ کی صفات کی بھی۔ پس مخلوق میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب رحم دل انسان

ہوتے ہیں۔ یہی ناز کی اصل ہے جس طرح زکوٰۃ کی ہے۔ اور یہی توحید کی اساس ہے اور مواد رسالت اور شریعت کی بھی۔ یہی معاملہ عدل کا ہے جو خدا اور بندہ دونوں کی صفات کا محور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی

صفات کا محور اس لحاظ سے کہ اس کی صفات کاملہ کا نظام اس پر ہے اور بندہ کی صفات کا محور اس اعتبار سے کہ یہ شکر کی بنیاد ہے جو کہ عبودیت کی جڑ ہے" (تفسیر حواشی سورہ آل عمران)

شکر

خدا کی بے پایاں رحمت اور بے شمار احسانات کے جواب میں انسان کے پاس پیش کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ شکر ہے جس کا جذبہ فطری طور پر اس کے اندر سے ابھرنا چاہیے۔

اس سلسلہ میں مولانا فرماتے ہیں :

"اس نے خلق کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا جس سے خلق

پر واجب ہو گیا کہ وہ خدا کی حمد کرے اور اس کا شکر بجالائے۔"

کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے اسی طرح بندہ کو چاہیے کہ اپنے اوپر شکر کو واجب کرے۔ گویا شکر ادا کرنا انسان کے اوپر ایک حق واجب ہے۔ اسی لیے مولانا نے شکر کو عدل میں داخل بتایا ہے کیونکہ شکر کی ادائیگی کو واجب قرار دینا عدل کا تقاضا ہے۔ شکر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

"شکر کا مفہوم امکان کی حد تک اور اگر کوتاہی ہو تو اس کے اعتراف کے ساتھ

احسان کا بدلہ چکانا ہے۔"

یاد دوسرے لفظوں میں شکر احسان کے مساوی بدلہ کا نام ہے۔

چونکہ شکر تقاضائے عدل ہے اور عدل انسان کی فطرت میں ہے اس لیے جذبہ شکر کی طرف

اپیل کے لیے مولانا نے بالکل فطری انداز اختیار کیا ہے۔ فرماتے ہیں :

"آخر اس کا کیا جواز ہے کہ آپ تمام نعمتیں تو بلا معاوضہ حاصل کر لیں اور ان کے

جس حق کی ذمہ داری آپ پر ہے اسے ادا نہ کرنا چاہیں؟"

مولانا کے نزدیک نعمتوں کے حق ادا کرنے کا مطلب نعمت کو اس کا ٹھیک مقام دینا اور جس مقصد کے لیے وہ دی گئی اس مقصد میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہی نعمت کی قدر پہچانتا ہے جس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جذبہ مولانا کے بیان کے مطابق اگر عقل کی جانب سے ہو تو اس کی بصیرت اور قلب کی جانب سے ہو تو اس کی حیرت کی دلیل ہے۔ وجہ حیرت یہ کہ نعمتیں بے شمار اور اس کی رحمت لامتناہی۔ کن کن چیزوں کا اور کس کس طرح شکر ادا کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں افزونی ہوتی ہے۔ "لئن شکرتم لازیدنکم" جس سے مزید شکر لازم آتا ہے اور شکر مزید سے پھر نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ کو جتنا بھی دراز کیجئے شکر واجب اور واجب

۱۔ حکمت قرآن، قسط اول ص ۲۹، ۲۔ ایضاً، قسط چہارم، ص ۲۱، ۳۔ ایضاً ص ۲۳، ۴۔ ایضاً ص ۲۳، ۵۔ ایضاً، قسط اول، ص ۳۰، ۶۔ ایضاً، قسط چہارم، ص ۲۲، ۷۔ سورہ ابراہیم ۷

ہوتا چلا جائے گا اور بات بالآخر اس کی رحمت پر جا کر ختم ہوگی۔

چونکہ نعمتوں کے احساس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو کہ اولین معرفت ہے اس لیے یہ احساس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ شکریاں ان کی اصل قرار پائے۔ اس سلسلہ میں مولانا فرماتے ہیں :

"ایمان کی اصل شکر ہے اور اسی کے تحت تمام شریعت آجاتی ہے جس کی تفصیل

یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت، حکمت اور قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا

ہے اور اپنے رب کو رحیم، حکیم، قادر، غالب اور عادل پاتا ہے تو اس کا شکر گزار اور

حمد کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے اور اس کی ناراضگی اور

عذاب سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس وقت اس کا ایمان اور بندگی کامل ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

ما یفعل اللہ بعد ابعذابکم اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا

ان شکرتم و آمنتم و کان اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان کرو اور ایمان لاؤ

اللہ شاکراً علیما ۱۔ اللہ قدر دان اور علیم ہے۔

اس آیت میں "آمنتم" سے پہلے "شکرتم" آیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ

شکر کا احساس ایمان پر مقدم ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحمد

کو اپنی کتاب کا پہلا سورہ اور حمد کو نماز کی اصل اور شریعت اور اسلام کا مقدمہ الباب

بنادیا ہے۔ ۲۔

شکر ایمان و اسلام اور عقائد و شرائع کی اصل کس طور پر ہے؟ اس کے متعلق مولانا کا

بیان ہے کہ شکر کے دو پہلو ہیں ایک نعمتوں کا ذکر اور منعم کی تعریف اور بڑائی، دوسرے نعمتیں حاصل

ہوں ان کی نذر اور قربانی۔ پہلے پر نماز قائم ہے اور دوسرا تمام خیر و احسان اور انفاق کی بنیاد ہے۔

۱۔ سورہ نساء، ۱۴، ۲۔ دلائل النظام ص ۷۷۔ سورہ فاتحہ کے تحت اپنے تفسیری حواشی میں مولانا نے شکر کو

شرائع و ایمان یعنی کتاب و حکمت یا دوسرے لفظوں میں پورے دین کا جامع کہا ہے اور اسے وحی و رسالت کی روح

بتایا ہے۔ اس طرح گویا توحید، معاد، نبوت، نماز و زکوٰۃ اور عبودیت نامہ یعنی عقائد و اعمال سب اس کے دائرہ

میں آجاتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ "شکر جس طرح ایمان کی اصل ہے اسی طرح اسلام کی بھی ہے۔"

چنانچہ منع زکوٰۃ ایسے ہی کفر سے قریب ہے جیسے ترک صلوٰۃ۔ اس حقیقت کو تمام صحابہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ نے سمجھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے توحید میں اخلاص اور مخلوق کے ساتھ احسان کی وصیت کے بعد فرمایا: ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں ہے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تو ریت کے احکام میں سب سے اعلیٰ حکم کیا ہے؟ تو فرمایا: "اپنے خدا کی اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی مانند ہے کہ اپنے بڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہیں دو حکموں پر تمام توحید اور تمام انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے یعنی مخلوق کا اپنے خالق کی طرف محبت سے دیکھنا اور مخلوق کا مخلوق کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا۔ اول الذکر کو مولانا نے نماز کی حقیقت بتایا ہے اور موخر الذکر تمام خیرات احسان اور زکوٰۃ کی۔ چنانچہ نماز اور زکوٰۃ کے متعلق فرماتے ہیں کہ دونوں کی روح محبت ہے۔

محبت اور شکر

اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ دین کی حقیقت بھی محبت ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ رحمت چونکہ تمام صفات الہی پر مقدم ہے اس لیے بندہ کی طرف سے اس کے مشابہ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ محبت کامل ہی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل خالص ہو۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں: "جو شخص اپنی انتہائی وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتا وہ خدا کا شکر ادا کرنے والا نہیں ہے۔" ۵۷

یہی وجہ ہے کہ مولانا نے محبت کو دین کی حقیقت اور اس کی غایت کہا ہے اور بتایا ہے کہ محبت کی جان اخلاص ہے۔ یعنی اخلاص نہیں تو محبت بھی نہیں۔ اور محبت ہمیشہ صدق دل سے ہوتی ہے۔ یہی اخلاص ہے جس میں جھوٹ کی ذرا بھی گنجائش نہیں۔ چنانچہ مولانا لکھتے ہیں کہ: "اس میں جھوٹ کی ذرا آمیزش بھی ذہر ہے۔" اس لیے کہ جھوٹ کا ذرا بھی شائبہ آیا اور اخلاص رخصت ہوا۔ جس طرح محبت کے لیے خلوص ضروری ہے اسی طرح ایمان کے لیے بھی ضروری

۱۔ دیکھئے مرقس ۱۲: ۲۹-۳۱، ۳۲: ۳۷-۴۰، تفصیل کے ملاحظہ ہو لائل النظام ص ۴۷-۴۸
۲۔ مقدمہ تفسیر نظام القرآن ص ۵۰، ملاحظہ ہو حکمت قرآن، قسط چہارم ص ۲۲، ۵۷، ایضاً ص ۲۳
۳۔ تفسیر سورہ اخلاص شمولہ تفسیر نظام القرآن ص ۵۲۴، ۵۲۵، ایضاً ص ۵۲۶

ہے کیونکہ ایمان اخلاص کا دوسرا نام ہے اور جس طرح محبت کو اپنی بقا کے لیے ثبات چاہیے کیونکہ محبت کا تقاضا ہے کہ شئی محبوب کے لیے آدمی کے اندر ثابت قدمی اور استقامت پیدا ہو، اسی طرح ایمان کو بھی اپنی بقا کے لیے ثبات استقام چاہیے۔ یہاں اس کی تفصیل نہیں بیان کرنا ہے بلکہ صرف یہ کہنا ہے کہ شکر چونکہ ایمان کی اصل ہے اس لیے ثبات کے پہلو سے اس کے ساتھ صبر ضروری ہے۔

صبر اور شکر

مولانا نے مختلف اجزاء دین سے صبر کے تعلق پر اس کے دین کے ایک بنیادی عنصر ہونے کی حیثیت سے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ یہاں شکر کے ساتھ اس کے تعلق پر مولانا کے خیالات پیش کیے جلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں سے دین کا دائرہ کس طرح مکمل ہوتا ہے اور بالآخر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ فرماتے ہیں:

"شکر کی حقیقت پر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ رب رحیم پر ایمان کی بنیاد ہے اور صبر کے تعلق غور کریں گے تو جان لیں گے کہ یہ یوم آخرت پر ایمان کی اساس ہے۔ یہ ایمان کے دو رکن ہوتے، رہا تیسرا رکن یعنی رسالت پر ایمان تو ایک پہلو سے یہ ہدایت اور رزق حسن دینے والے رب پر ایمان سے متعلق ہے اور دوسرا پہلو سے عادل و حکیم رب پر ایمان کے تحت آتا ہے۔" ۵۸

یہ تو شکر و صبر سے عقائد کا تعلق ہوا، رہا شرائع و اخلاق کا ان سے تعلق کا معاملہ تو اس کی تفصیل مولانا کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ:

"دین کے دو پہلو ہیں، اس کا ایک پہلو شکر سے متعلق ہے اور دوسرا صبر سے۔ مثلاً نماز، زکوٰۃ، خضوع، والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک، قربت داروں کا لحاظ و خیال اور ان کے حقوق کی ادائیگی نیز تمام بھلائی کے کام شکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور روزہ، جہاد، پاکبازی، علم، ترک لایعنی، توکل، خشیت اور تقویٰ صبر سے متعلق ہیں۔ احکام شریعت میں ادا کرے شکر کہ زیادہ نسبت ہے اور نواہی سے صبر کو۔" ۵۹

۱۔ تفسیر سورہ الصبر ص ۲۵۱، ۲۵۵-۲۵۶، ۲۵۷-۲۵۸، دلائل النظام ص ۴۷-۴۹، ۱۳۷، مغربات القرآن
۲۔ مکتوبات اللہ ص ۴۲، مکتوبات لائل النظام ص ۴۸، ۵۷، ایضاً ص ۴۸

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شکر اور صبر تمام شرائع اور اچھی خصلتوں کو اپنے دائرہ میں لیے ہوئے ہیں۔ شکر اور صبر کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ:

”ہر واقعہ و حادثہ یا تو آپ کو صبر کی دعوت دیتا ہے یا شکر کی“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ**۔

بعض اعتبار سے صبر کو شکر پر تقدم حاصل ہے اور بعض اعتبار سے شکر کو صبر پر شکر کی فضیلت یہ ہے کہ شکر سے اطاعت کی توفیق اور ہدایت ملتی ہے اور صبر سے اس پر ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ جس طرح ایمان کو عمل پر اولیت حاصل ہے اسی طرح شکر کو صبر پر ہے کیونکہ شکر وہ کیفیت ہے جو نعمتوں کے احساس و شعور سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اولین عبودیت شکر ہی ہے، وجوہاً اور زمانہ دونوں لحاظ سے۔ شکر کا تعلق ماضی و حال سے ہے اور صبر کا حال اور مستقبل سے۔

صبر کی اولیت کے پہلو میں: صبر ایک طرح سے شکر کے لیے بنیاد کا کام کرتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ تقویٰ جو صبر سے تعلق رکھنے والی صفت ہے اگر اس سے قلب کی صفائی نہ ہو تو شکر کا احساس بھی نہ رہ جائے کیونکہ غیر متقی شخص شکر کے احساس سے محروم ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ شکر کو صبر کی احتیاج ہوتی ہے کیونکہ بندہ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ اس جزا کے انتظار میں رہتا ہے جس کا آخرت میں واقع ہونا مبین حق و انصاف ہے۔ یہی صبر کا شکر کی بنیاد ہونا ہے۔ اسی لیے ”صبر شکر“ کے الفاظ آئے ہیں۔ اس طرح صبر کے علیحدہ محاسن مرتب کیے جاسکتے ہیں۔ مثلاً صبر کی خوبی ہے کہ وہ نفس کو ہمیشہ تقویٰ پر ثابت و قائم رکھتا ہے، وعدہ الہی کے انتظار میں استقامت بخشتا ہے، عقل کو جلد بازی سے روکتا ہے، ایک داعی اور مصلح کو منکرین سے دل برداشتہ نہیں ہونے دیتا اور ان کی ایذا رسانیوں کو انگیز کرنے کی قوت دیتا ہے۔

گرچہ شکر کے قیام و استقام کے لیے صبر ایک امر ضروری ہے، لیکن جس طرح اعمال عالم سے

الحمد للہ سورہ ابراہیم ۵، دلائل النظام ص ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴

